摩訶僧祇律卷第九　學

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯 譯

明三十尼薩耆波夜提法之二

佛住舍衛城尒時尊者優陀夷持衣
與大愛道比丘尼作是言善哉瞿曇
弥此衣爲我浣染打時大愛道即爲浣
染打已送還語優陀夷言此衣已浣
染打訖今故送還優陀夷即呪願得
樂无病送置房裏時大愛道持衣與
優陀夷已往詣佛所頭面礼足却住
一面佛知而故問瞿曇弥汝手上何
以有染色答言世尊我爲優陀夷浣
染衣故手有染色瞿曇弥去不久佛
告諸比丘云何優陀夷乃使行道比
丘尼浣染衣妨廢比丘尼業復次佛
住舍衛城尒時長老阿難陀是偷蘭
難陀比丘尼本二不善觀察與不淨
衣浣作是言姉爲我浣染打此衣時
偷蘭難陀即持此衣到精舍舒看見
不淨著衣即以此衣示諸比丘尼作
是言汝等看此衣上是丈夫丈夫相
時諸比丘尼語偷蘭難陀言如是應
覆藏之物云何示人若欲浣者應浣

若不浣者應舉時偷蘭難陀比丘尼
語諸比丘尼言此有何可恥使我藏
之此是丈夫丈夫之相更復舉示諸
比丘尼時六群比丘去比丘尼不遠
聞是語已拍手大笑奇事奇事時諸
比丘聞是語已即以是事往白世尊佛
言呼阿難陀來即呼來已佛問阿難陀
汝實尒不荅言實尒不善看故與佛
告諸比丘設使親里比丘有此不淨
衣當與親里比丘尼浣不荅言不與
世尊佛言設使親里比丘尼見親里
比丘有此可覆藏之事當出示人不
荅言不示世尊佛告諸比丘親里比
丘尼尚不應使浣不淨衣云何使非
親里比丘尼浣故衣從今已後不聽
佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉
令集以十利故為諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘使非親里比
丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波夜
提比丘者如上說非親里者非父親
相續非母親相續故衣者乃至經一
枕頭名為故衣者如上說浣者除始
膩染者根染皮染葉染花染果染如

是等種種染打者乃至手打一下尼
薩耆者是衣應僧中捨波夜提罪應
悔過不捨而悔越比尼罪波夜提者
如上說自與使受使與自受自與自
受使與使受自與使受者比丘自與
比丘尼遣使受比丘尼自浣使與自
受者比丘遣使持衣與比丘尼自受
浣自與自受者比丘手自與比丘尼
自受浣使與使受者比丘遣使與比
丘尼遣使受自浣染打尼薩耆波夜提
打尼薩耆若比丘使非親里比丘尼
若比丘語浣即浣語染便染語打即
浣衣便染教染便打教打便浣教作
而不作不教作便作越比尼罪若比
丘語非親里比丘尼浣衣便染打教
染便浣打教打便浣染教作而不作
不教作便作越比尼罪若比丘與親里
衣非親里浣若與非親里親里浣若與
親里親里浣若與非親里非親里浣
與親里非親里浣者若比丘母姊妹
出家比丘持衣與令浣彼比丘尼持
衣還精舍是尼有弟子尼語言阿闍
梨有作事我當作便取衣浣染打是

比丘无罪是名與親里非親里浣與
非親里親里浣者若比丘與非親里
比丘尼衣令浣染打是比丘尼持衣
還精舍是比丘有母姊妹出家識是
衣便問是比丘尼言此是誰衣荅言
某比丘衣是親里尼便作是念某甲
不知比尼无令此比丘得尼薩耆罪
即取衣浣是比丘犯越比尼罪是名
與非親里親里浣與親里親里浣者
若比丘母姊妹出家是比丘持衣與
浣彼比丘尼言我羸病比丘言汝有
弟子强健者應使浣便教浣教浣已
自持來是比丘得尼薩耆罪若不教而
自使浣者无罪是名與親里親里浣
若比丘與非親里比丘尼衣非親
里比丘尼浣染打者尼薩耆波夜
提是名與非親里非親里浣若比
丘持衣及染具寄比丘尼精舍去餘
閑靖處安居是比丘尼夏後因自浣
染衣過為比丘浣染衣比丘安居竟
還索衣欲浣染比丘尼言我已浣染
竟是比丘不犯若比丘寄衣時作是
念彼當為我浣染打後浣染打者尼
薩耆波夜提若比丘著垢膩衣詣比

丘尼精舍非親里比丘尼礼比丘足
問言衣被何以垢膩无人浣染耶答
言無人浣是比丘尼信心即便入房
取衣與比丘者留此衣與浣染打無
罪是比丘於餘時作意故著垢膩衣
去作是念比丘尼見已自當為我浣
作是意浣者尼薩耆波夜提若比丘
入聚落中若值狂象車馬濺泥汙比
丘衣即往到比丘尼精舍令比丘尼
湔者尼薩耆波夜提以不可截故都捨
若比丘尼灌水比丘自浣者无罪若比
丘於一處浣染衣時齋日比丘尼遊行
礼諸精舍過礼諸比丘是見比丘浣
衣諸比丘尼言阿闍梨无人浣衣耶
答言無人是比丘尼信心故語比丘言
止我當為浣比丘聽隨意浣者无罪
若是比丘於齋日故浣衣作是念言
比丘尼必来當為我浣若與浣者尼
薩耆波夜提若比丘有多尼弟子雖
不得令浣染打得令拾薪取水煮染
取食行水持扇扇食竟収鉢一切事得
作若教令浣染打者尼薩耆波夜提若
為和尚阿闍梨持衣使比丘尼浣越

比尼罪為塔偷使比丘尼浣染打无
罪是故說若比丘使非親里比丘尼
浣故衣若染若打尼薩耆波夜提
佛住舍衛城廣說如上月八日十四日
十五日城中衆人皆出礼世尊足時
有一人名阿䟦吒者兩張白氎來入
祇桓精舍礼世尊足已次到長老優
波難陁住處言和南阿闍梨荅言无病
長壽阿䟦吒言我欲看諸房舍時優
波難陁荅言可尒汝等不欲看尚當
尒汝况復欲見即將至兩重閣上語
言看是長老雕文刻鏤五種彩畫紺
琉璃地牀褥卧具看已荅言實好阿
闍梨優波難陁言長壽汝是氎衣亦
好長廣細緻時阿䟦吒白言我欲更
看餘房舍時優波難陁將至第三重
閣上看廣說如上乃至汝衣亦好長廣
細緻時彼作是念是沙門讚歎我衣必
當欲得是比丘是王及諸大臣所識
有大力勢若不與者或嫌恨我阿䟦
吒言阿闍梨欲得此衣耶荅言欲得
阿䟦吒言阿闍梨隨我歸去當更與
餘衣優波難陁言嗚呼長壽汝何以

言更與我餘衣我亦更有種種好氎
但不相似所以欲得汝此氎者欲令
相似作一種衣耳復言汝意欲施者
正以此衣與我其餘好者非我所須
阿跋吒言我著此衣詣國王長者礼
覲世尊事不可廢優波難陁復言汝
何以言更與我餘衣汝實謂我更无
好氎汝欲施者正以此衣與我其餘好
者非本所須阿跋吒言必須此衣者
隨我歸去到舍當與優波難陁言汝
不曉方便不知家中諸難若父母兄
弟姊妹或當慳惜不聽汝施者我不
得此衣汝不成施福二俱失利以此
難故正應此間施我時阿跋吒苦辭
不免即脫上衣與已便去著下衣向
舍衛城時城中人多出礼覲世尊時阿
跋吒問衆人言汝等今欲鄉去荅言
欲詣祇桓語言莫去問言何故荅言
沙門劫人復問强奪人物耶荅言何所
復問汝但看我著兩張氎去今正有
一張在其中不信佛者即還入城中
聞者生疑爲尒不尒沉吟而住信佛
法者即作是念終无是事沙門釋子

不與不取何有刼人或能方便說法
取耳以是故少人詣祇桓礼覲世尊
世尊知而故問阿難今日何故少人
来入祇桓時尊者阿難即以上事具
白世尊佛言呼優波難陁来即便呼
来已佛問優波難陁汝實尒不荅言實
尒世尊佛言比丘此是悪事云何比
丘强乞人衣汝常不聞世尊讃歎少
欲呵責多欲无猒耶從今日後不聽
從非親里居士居士婦乞衣
復次佛住舍衛城廣說如上尒時北
方有六十比丘来詣舍衛城礼覲世尊
中道被賊失衣裸形入祇桓精舍礼諸
比丘諸比丘問言汝是何人荅言出家
人又問何道出家荅言釋種出家又問
汝衣何在而裸形耶荅言我道中遇賊
失衣尒時諸比丘各各與衣有與僧伽
梨者欝多羅僧者安陁會者尼師檀
者是比丘著衣已往到佛所頭面礼
足却住一面佛知而故問諸比丘汝
等何處来荅言世尊我等從北方来
佛問諸比丘汝忍苦乞食不難道路
不疲極耶荅言世尊我等忍苦乞食

不難道路不疲得道中遇賊失衣裸形
入祇桓佛問比丘汝等道中為无衆
落城邑耶荅言有佛言何以不乞諸
比丘白佛言我聞世尊制戒不得從
非親里乞衣復无親里亦無擅越施
者以是故我等不敢乞衣裸形而来
佛讃持戒言善哉善哉諸比丘汝等正
隨順直信出家乃至失命因緣不應故
犯戒從今日後聽失衣時得乞佛告諸
比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘從非親里居士居士
婦乞衣尼薩耆波夜提除餘時餘時
者失衣時是名餘時比丘者如上說
非親里者非父親相續非母親相續
无親因緣一親里多非親里多親里
一非親里雖此二衆得罪居士者家
主也衣者欽婆羅衣劫貝衣芻摩衣
憍舍耶衣舍㲲衣麻衣軀牟提衣乞
者若自乞若使人乞除餘時乞衣无
罪餘時者失衣時失衣有十因緣若
王奪若賊奪若火燒若風飄若水漂
若女人起欲心奪若父母親里欲令

罷道故柰若自滅後悉不知處若滅
衣腐爛若歲久朽壞不可示衆是名
十除餘時世尊說无罪尼薩耆波夜
提者是衣應僧中捨波夜提罪應懺悔
不捨而悔越比尼罪波夜提者如上
說若比丘三由旬內有衣者若失僧
伽梨欝多羅僧在不應乞若失僧伽
梨欝多羅僧安陀會在不應乞若失
二衣若覆瘡衣在不應乞若失三衣
覆瘡衣若雨浴衣在不應乞若比丘
失三衣覆瘡衣雨浴衣若覆臥褥具
在不應乞若比丘失三衣覆瘡衣雨浴
衣覆臥褥具若住衣在長兩肘廣一
肘不應乞何以故是比丘應著是下
衣從三由延受先衣若是道中有諸
難事不得往趣衣者得乞兩衣无罪
若比丘從非親里乞衣若自乞若使
人乞若作相乞若說法乞自乞若自
身往乞使乞者遣人往乞作相乞者作
寒相熱相云何寒相若比丘冬中八夜
雨雪時著弊故衣詣檀越家現寒戰
相爾時檀越禮比丘足問言阿闍梨
无有時衣耶何以寒凍乃爾答言无

有汝父母在時恒為我作時衣令汝
父母去世誰當為我作者非但汝父
母死亦是我父母无常檀越即言阿
闍梨莫怨恨我當為作時衣是名寒
相乞若得衣者尼薩耆波夜提云何
熱相若比丘五六月大熱時著厚納
衣流汗詣檀越家現熱相尒時檀越
礼比丘足問言阿闍梨无時衣耶何
以熱之流汗乃尒荅言無有汝父母
在時恒為我作時衣令汝父母去世
誰當為我作者非但汝父母死亦是
我父母无常檀越即言阿闍梨莫怨
恨我當為作時衣是名熱相乞若得
衣者尼薩耆波夜提云何說法乞是
比丘為衣故與檀越說偈言
若人以衣施　得生最勝處　以樂布施者
人天受福報　生天得妙色　天寶冠莊嚴
衣施比丘故　生生自然衣
是名說法乞若得衣者尼薩耆波夜提
若乞漉水囊若乞小補衣物若繫頭物
若裹瘡物若衣緣若乞衣中一條如
是等物不犯若乞是物時檀越施全
物及衣裁取者不犯若比丘作是念我

但索小小物極越自當與我全衣得
者尼薩耆波夜提若為和尚阿闍梨
乞越比尼罪若為塔僧乞不犯是故
說若比丘從非親里居士居士婦乞
衣尼薩耆波夜提除餘時餘時者失
衣時佛住舍衛城六十比丘從北方
来向舍衛城路中被賊失衣入祇桓
精舍時優波難陁見已語是失衣比
丘言諸長老世尊聽比丘失衣時得
從非親里乞何以不乞荅言諸梵行
人已與我衣足是故不乞時優波難陁
言若今不乞者徒失此利荅言我已
得衣失利不失利復何在耶優波難陁
語失衣比丘言汝若不能乞者我當
為汝乞彼言汝自知時優波難陁晨朝
著入聚落衣持紙筆入舍衛城語諸
優婆塞言汝等助我乞衣優婆塞問
言何以故乞荅言有比丘從北方来
道中遇賊都失衣物為彼故乞衣優
婆塞言可尓即將至市種種店肆上
為勸化時人多有信敬者或得一張
或得兩張如是漸漸多得衣物重擔而
行於諸信心家四分始從一分衆乞

方欲更乞優婆塞言向闍梨可足還
去優波難陀言嗚呼長壽何乃淺促
我乞始有次第不應還去何以故多人
布施多人得福我等出家人食有時
限猶未欲去汝等在家人遇食便食
不畏失時有何急事忩忩欲去如是
復更行乞優婆塞復言可足向闍梨
優波難陀復言猶故未足優婆塞言
有幾人耶答言多人復問為有幾人長
引聲言乃有六十比丘優婆塞言向
闍梨此諸衣可供五百比丘何況六
十何以為乞欲坐氈肆耶即擲紙筆
放地而瞋恚言何處生是多求无猒
不知止足人是中有少欲知足比丘
聞是語已往白世尊佛言呼優波難
陀來即便呼來佛廣問上事汝實尒
不答言實尒世尊佛問優波難陀何
以故乞答言我為失衣比丘故乞佛
即呼失衣比丘來來已佛語汝等比丘
實使優波難陀乞衣耶答言不也世
尊佛復問失衣比丘優波難陀何因
緣故作如是言失衣比丘即以上事
具白世尊佛告優波難陀此是惡事

疑人不應乞者便乞應乞者不乞佛
語優波難陁汝常不聞我无數方便
讚歎少欲毀呰多欲非法非律非
如佛教不可以是長養善法種種
呵已告諸比丘依止舍衛城比丘皆
悉令集以十利故為諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞若比丘失衣時得
從非親里居士居士婦乞衣若非親
里居士居士婦自恣多與衣是比丘
得受上下衣過是受者尼薩耆波逸
提比丘者如上說失衣有十事如上
說衣者欽婆羅衣氎衣芻摩衣憍奢
耶衣舍耶衣麻衣軀牟提衣非親里
者非父母親相續是名非親里居士
者家主也乞者若自乞若使人乞若
勸化檀越欲自恣施得取上下衣自
恣者隨意與上下衣者廣三肘長五
肘得取二衣若過是取者尼薩耆波
逸提尼薩耆者是衣應僧中捨波逸
提罪應悔過若不捨而悔越比尼罪
波逸提者如上說若比丘三由延內
有衣者若失僧伽梨欝多羅僧在不
應乞乃至任衣在不應乞何以故是

比丘應著是下衣往三由延受先衣
若道中有諸難事不得往取衣者得
乞雨衣无罪寒相熱相說法相如上
說若比丘共估客著道行若賊從一
方二方三方来隨便逺賊走若四方
俱来不應走當正身住不得挌賊若賊
言取僧伽梨来若言與長壽如是二
衣物隨索多少與之不得高聲大喚瞋
罵賊與物已當徐徐去入林草中藏遥
望看若賊去後餘有不受持衣在者應
受持若无餘衣者是中有比丘若外
道出家為賊所煞者應取是衣受持
若无出家人死有俗人死者應取俗
人衣截縷作淨然後受持若无死人
衣估客有遺棄好衣物者不應取若
棄弊衣物者應取受持若估客還来
喚比丘與是好衣者應取取已截縷牛
屎染作淨受持若是估客語比丘言
我借汝此衣者到前住處還我莫令
損減是比丘應取是衣插縷在內縈
縫令縷不現作淨受持到住處應還
若无是事應縈樹葉遮前後而去若
无是事不得如尼揵子捭辟當道行

當以手遮前障形體在道側行莫入
深榛中行令賊謂是伺捕者應在道
邊淺草中行行時若逢人来當即於
淺草中小現處坐令行人見之若人
問言汝是何人答言出家人何道出
家答言釋種出家何以裸形答言被賊
若不乞而自多與衣者取无罪若不
自與者應從乞乞時多與衣者應取
二領廣三肘長五肘衣若无是事當
詣阿練若住處彼知識邊得衣者應
受若无阿練若住處應至塚間若有
守墓人應語言我欲拾弊衣若守墓
人教取取已示我當取示之若取死
女人衣時女身未壞者應往頭邊而
取若身已壞得隨意取若死男子衣
亦隨意取若死人衣有寶者應足蹋
却寶持衣而去若不覺有寶持衣還
乃知有寶者應付淨人持作湯藥若
守墓者語比丘言聽汝取不好衣好
者勿取是比丘到塚間不見弊者多
有好衣即持還語守墓人言正有是
好衣可守墓人聽取便取若言是好不
聽汝取比丘應還更求餘者若彼語

比丘取在地者即取在地者若言取
空中者即取空中者若是好衣半在
地半在空中應截半取若无是事者
當到聚落中問比丘住處不應盡日
入聚落應待閑放牧人還時倶入聚落
不應依牸牛邊當在羸小牛中行若
見人時加趺而坐若人問言汝是何人
荅言出家人何道出家釋種出家汝
衣何處荅言被賊失盡若不求自與
者得隨意多取若不與者應從乞乞
時多與者應取二領衣廣三肘長五
肘若復无是事者應到精舍中問舊
比丘此中誰是維那誰是知牀褥人
荅言某甲是尒時是比丘應到是知事
比丘所問言尒所歲比丘應得何等
牀褥卧具荅言尒所歲比丘應得如
是牀褥卧具是比丘得是褥取摘開
以毛㲲著一處取表裏作泥洹僧若
得枕亦摘開以毛㲲著一處取表裏作
僧祇支得卧具取著已應礼塔礼上座
問訊下座應語言我道中被賊失衣當
助我乞衣若舊比丘言汝如餓烏脚
不能往誰當助汝正是沽酒家搏掩

家劫汝或用易食而言被劫索人助
乞若尒應往至優婆塞所言長壽我
道中被賊失衣汝等當助我乞衣荅
言可尒阿闍梨即時為乞得多衣者
比丘應取雨衣廣三肘長五肘尒時
優婆塞語比丘言可得方便為我盡
取是衣不荅言汝可轉易雨張細氎
者持来若優婆塞巧作方便將比丘出
界外語言阿闍梨此衣布施現前僧現
前無僧阿闍梨現前應受尒時比丘受
无罪若優婆塞與大張氎當裁取雨衣
殘開言何故荅言世尊制戒正得取雨
衣優婆塞言阿闍梨但且取染比丘
取染已送還優婆塞言未染時是俗
人衣我尚不欲況今染壞色是出家
人衣我不復取比丘尒時得取作衣
隨意用是比丘先所摘褥枕表裏作
泥洹僧祇枝者浣已還復本褥枕卧
具付知事人然後便去若欲即住此
處者隨意更請不得即留是故說若
比丘失衣時得從非親里居士居士婦
乞衣非親里居士居士婦自恣多與衣
是比丘得取上下衣過是受者尼薩耆

波夜提佛住舍衛城尒時有乞食比丘　摩訶僧祇律卷第九　第十九張　宰
時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食
到一家其家婦人語比丘言我某日當
飯僧施衣比丘言善哉姉妹作三堅法
身命財中間莫有留難言已便去比
丘乞食還已至温室中語諸比丘言我
語長老好事答言有何好事我聞某
甲優婆夷某日欲請僧食布施衣時
難陁優波難陁聞已即問言長老其
家門巷在何處姓字何等問知已明
日清旦著入聚落衣到其家言无病
優婆夷優婆夷言和南阿闍梨比丘言
我聞好消息問言聞何等事答言聞汝
欲請僧設供施衣答言有是心但恐中
間諸難不成比丘言汝請僧設供施衣
欲與長老比丘好惡衣若與麤者正
當與沙弥園民及著衣架上若與我
好者我當著入王家貴勝邊當礼佛
有人問者我當語言某甲信心優婆
夷與我汝可得名稱受用功德答言
更无正有是已許僧若有者亦當別
施比丘言與不與任汝意言已便去
檀越作是念若與彼不與僧者僧是

良福田若不與彼與僧者彼有王力
能作不饒益事畏彼故不與僧因彼
發不喜心故二俱不與諸比丘聞乞
食比丘汝前所聞絕无消息乞食比
丘言我知定尅明日乞食比丘明旦
著入聚落衣到其家即聞優婆夷言
何故不見供辦作諸飯食答言阿闍
梨因難陁優波難陁破我善心聞言
何故即具說上事乞食比丘聞已語
諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼難陁優波難陁來來已佛問
比丘汝實尒不答言實尒佛言癡人
此是惡事汝作二不饒益施者失福
受者失利佛言汝常不聞我无量方
便毀呰多欲讚歎少欲汝云何先不
自恣請而為好故往勸此非法非律
非如佛教不可以是長養善法佛告
諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集
以十利故為諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞為比丘故若居士居士婦
為辦衣價如是言我辦如是如是衣
價買如是如是衣與某甲比丘是比
丘先不自恣請為好故便到居士所

作如是言為我作如是衣為好故若
得衣者尼薩耆波夜提比丘者若
僧若衆多若一人居士者如上説衣
者欽婆羅衣劫貝衣蒭摩衣讖舍耶
衣舍㲲衣麻衣軀牟提衣衣價者金
銀寶物等辦者若今日若明日若半
月若一月我辦如是如是衣價買如
是如是衣與某甲比丘是名辦先不
自恣請者先知不自恣請便謂自恣
請知自恣請餘比丘便謂自恣請我
知自恣請與餘物便謂自恣請與我
衣往者若到居士田上若到家若入
屋裏索者我須青若黃若赤若黑若
種種雜色等若長若廣若長廣若隨
所索者與若更與餘者皆尼薩耆波
夜提為好者知足好不知足好麁足
好云何知足好若與細衣時便言我
須麁者是名知足好得者尼薩耆不
知足好者若與麁衣時便作是言若
與我麁衣者不中觸我脚我是貴人
應與我好衣是名不知足好得尼薩耆
麁足好者若與細衣時便言我不用
麁好衣我是阿練若如處在林中住

在空地與我廣著足障寒熱風雨是
名廣足好若得者尼薩耆波夜提尼
薩耆波夜提者是衣應償中捨波夜
提罪應悔過若不捨而悔越比尼罪
波夜提者如上說是故世尊說為比丘
故若居士居士婦乃至為好故若得衣
者尼薩耆波夜提佛住舍衛城有乞
食比丘時到著入聚落衣持鉢入城
次行乞食有居士婦語比丘言如上二
居士中說此中但二居士為異可乃至
已聞者當重聞為比丘故若二居士
居士婦各各辦衣價作如是言我等辦
如是如是衣價買如是如是衣與某
甲比丘是比丘先不自恣請為好衣
故便到居士所言為我各各辦如是
如是衣價共作一衣與我為好故若
得是衣尼薩耆波夜提此中如上二
居士中廣說但二居士為異可佛住舍
衛城瓶沙王有二大臣一名尼提二名
婆利沙秋時人民收穫訖運致入城
天時寒雪時二大臣作是念我常年
年請師難隨優波難隨施食并施衣
今日當在何處有人語言在舍衛城

尒時大臣遣使賫書持舊錢八百餉
難陀優波難陀勑使言汝當還得報
書使向祇桓精舍到已問言難陀優波
難陀房在何處時諸比丘示言此房是
使即入房中礼已問言是優波難陀
不答言是汝何以問答言瓶沙王大
臣尼提婆利沙遣我賫書持舊錢八
百餉師并索答書時有優婆塞名法
豫優波難陀即語優婆塞言汝知料理
數此衣直與書相應不即料計取與
書相應即與答書遣使令去時法豫
優婆塞欲去白言尊者此衣直當置
何處答言當置汝邊即便持去到家
已待一日二日三日不來取優波難
陁多緣多事忘不往取是優婆塞家
中小儉即便貸用後當還償用已即
日難陀語優波難陀往取衣直即往
索優婆塞言我持來已停待尊者一
日二日三日不來取我家中小儉即
便貸用須得當還優波難陀即瞋恚
言汝不可寄付此是我物云何取輙
用難陀謂優波難陀此物不可直尒
業得即語官人牽挽將去時衆人見

已種種呵責沙門釋子自言善好是
其檀越常相供給而能苦困如是況
復餘人失沙門法行惡如此何道之
有優波難陀聞已慚愧即便放去諸
比丘聞已往白世尊佛言呼優波難
陀來來已佛問優波難陀汝實尒不
荅言實尒世尊佛語優波難陀此是
惡事汝常不聞我无數方便呵責多
欲讚歎少欲此非法非律不如佛教
不可以是長養善法從今已後不聽
常僧中次第請比丘食時次食比丘
往索復次佛在舍衛城法豫優婆塞
到其家已法豫問言優波難陀何以
不來取錢我未得時乃衆人中若從
我索我今得直而不來取諸比丘言
佛制戒不得來索法豫言若不聽索
者何不來此黙然我自知意是比丘
食已還語諸比丘諸比丘聞已即以
是事往白世尊佛告諸比丘是法豫
優婆塞聰明黠慧乃有是方便從今
日聽諸比丘三反往索六反黙然住
佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉
令集以十利故與諸比丘制戒乃至

已聞者當重聞為比丘故若王若大
臣遣使送衣直與比丘使到比丘所
自言尊者是衣直若王若大臣所送
尊者受是衣價是比丘應語使如是
言諸比丘法不應受衣價我須衣時
得清淨衣須者得自手受作比丘衣畜
使語比丘言尊者有執事人常為諸比
丘執事不是比丘應示使執事人若
園民若優婆塞應語使者言是人等能
為諸比丘執事使到執事人所語言
善哉執事如是如是衣價買如是如
是衣與某甲比丘是比丘須衣時當
來取當與衣是使若自勸喻若使人勸
喻已還到比丘所自言尊者所示執事
人我已勸喻作衣竟尊者須衣時往取
當與尊者衣須衣比丘應到執事人
所索衣應作是言我須衣第二第三
亦如是索若得衣者好若不得第四
第五第六應在執事前默然立得衣
者好若不得為得衣故過是求若得
是衣尼薩耆波夜提若不得衣隨衣
價來處若自去若遣使往應作是言汝
為某甲比丘遣衣價某甲比丘竟不得

汝自知財莫使失是事法不比丘者
若僧若衆多若一人王者如盜戒中
說王臣者乃至小吏師知任官事者
皆名為是使者若男若女若大若小若
在家若出家衣者如上說衣價者錢金
銀鍮珠琉璃珂貝珊瑚琥珀硨磲馬瑙
赤寶銅鐵白鑞鉛錫等是名衣價國民
者供養衆僧淨人是名國民優婆塞
者三歸一分行少分行多分行滿分行
隨順行此法是名優婆塞三語者非一
往反中三語乃至三往反索是名三語
若四五六反默然者非一往默然乃
至六反往默然一自往索一遣使默
然往一自往索二遣使默然往一自
往索三遣使默然往一自往索四遣
使默然往一自往索五遣使默然往
一自往索六遣使默然往二自往索
門三自往索門亦如是一遣使索一
自往默然往一遣使索二自往默然
往一遣使索三自往默然往一遣使
索四自往默然往一遣使往索五自
往默然往一遣使索六自往默然往
二遣使索門三遣使索門亦如是自

往索自往默然住三門亦如是遣使
索遣使默然住三門亦如是三反往
索六默然住時或緩期或急期云何
緩急若比丘至檀越所索衣時語言
長壽與我衣直荅言尊者更一月來
比丘滿一月往索若檀越復言更一
月來比丘滿一月復往索若檀越復
言尊者更一月來比丘滿一月復往
索過三月已不得復索若言半月來
過三半月不得復索若言十日若言
五日四日三日二日一日須臾過三
須臾不得復索是比丘六反往時檀
越言我知尊者往意更一月來是比
丘滿一月復往默然住如是滿六月往
默然已不得復往若言半月若言十
日五日四日三日二日一日須臾過
六須臾已不得復往默然住齊幾名
默然住時如人入庫取物著髻上頂又
如裹襆物須即應去若比丘作方便
現行相持衣鉢錫杖水瓶過寄物人
前若彼人問言尊者欲那去荅言欲
去先送物主邊語令自知此物莫使
失受寄者言久已辦物不須復往即

時與物比丘取者尼薩耆波夜提若
不作方便遣由彼前若彼人問尊者辦
去吾言欲至先送物主邊語令自知
此物莫使失受寄者言久已辦物不
須復往即時與物取者无罪受寄者
若言任意去設能破我如破多羅樹
前不與汝一錢比丘尒時應到物主
邊語令自知此物莫使失若是物主
言我先施比丘隨方便更索比丘尒時
得如前三反語索六反默然住是故
世尊說若王若大臣送衣直乃至莫
使失是事應當尒是初跋渠竟
佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如
上尒時諸比丘一切作氈求僧伽梨
欝多羅僧安陀會尼師檀唯除漉水
囊及絡囊一切氈作諸比丘處處乞
羊毛作氈衣如是衆多為世人所嫌
時有一比丘晨起著入聚落衣入毗
舍離為乞毛故有一估客手執鉤
秉向市肆開自店舍遙見比丘來行
乞毛估客念言是比丘來必為乞毛
故晨朝至此市賣未售誰能先乞是
毛便閉肆戶還自家去比丘念言是

估客見我便開肆戶遷去不欲乞我 摩訶僧祇律卷第九 第十張 甲
毛故便於餘道從截至前問言長壽
汝何處去不得相置我從何誰乞毛
正欲從汝乞汝等信佛法者知有罪
福行業果報而不與我誰當與我長
壽當知如世尊說當起慈心不樂聞
者方便使聞諸不信者教令立信乃
至手捻其頭強勸令施所以然者彼
於此終當生天上色力受命眷屬自
然來生人中亦受快樂色力壽命眷
屬成就修習佛法增益功德逮甘露
果是故長壽世尊說言

為福受樂報　所欲皆自然　超踰生死流
上寂之涅槃　若人為福者　天神自然護
所願皆自成　衆魔莫能壞　薄福多諸惱
福能消諸患　福德既牢強　速成堅固定
生天受快樂　人中亦自在　斯由功德故
所往皆自然　因斯福方便　永離生死苦
得道至涅槃　不沒不復生

尒時比丘說是偈已復言長壽施我
羊毛其福最大是時估客聞說法已
即施少毛尒時估客作是思惟若入
市肆便多乞毛更不得利折減錢本

寧坐家住可全其本故勝市中子本
俱失作是念已便還家坐時估客婦
瞋其夫言何以詣市速疾來歸如是懶
惰何由得活男安充官賦役估客答
言莫瞋且聽我今朝晨詣市店肆廣
說上事乃至不如還家坐住其婦聞
已默然而止是時尊者舍利弗次第
乞食至估客舍於門中住尒時估客
婦篤信恭敬識舍利弗即持器盛食
出門著舍利弗鉢中頭面礼足恭敬
問訊時舍利弗亦慰勞之家中何如
生活好不其婦答言家內恙佳但生
理頻弊問何以故即以上因緣具白
舍利弗居家生活飲食衣服供官賦
稅正仰市肆而今夫主在家中住畏
人乞羊毛實在言行實覓言眠師今
是我家所供養恭敬尊重無所藏隱
又毛大貴或一錢得一兩乃至二三
四金錢得一兩然此毛極細軟觸眼
睛不瀎出甚為難得尊者此羊毛出
四大國毗舍離國弗迦羅國得刹尸
邏國難提跋陀國尊者我夫主及諸
親屬為求是毛故或時得還或死不

摩訶僧祇律卷第九 第二十張 學

還以毛難得是故極貴而諸比丘人
人来乞破我家業遂至窮乏尒時尊
者舍利弗廣為說法令發歡喜即還
精舍食後以上因緣具白世尊佛言
呼是比丘来来已佛問比丘汝實作
氈衣乞羊毛乃至估客婦向舍利弗
說不答言實尒世尊佛言比丘汝常
不聞我以无數方便呵責多欲讚歎
少欲耶此非法非律不如佛教不可以
是長養善法佛告諸比丘依止毗舍
離者盡集以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘純黑羊
毛作新敷具者尼薩耆波夜提比丘
者如上說純者不雜羊毛者有十種相
續羊殺羊不具色羊山羊遊行羊羺
羊等羊鳴羊衆多耳羊木蓮羊新者
初成也敷具者氈也作者若自作若使
人作尼薩耆者是敷具應衆
僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而
悔越比尼罪波夜提者如上說相續
羊者有六種毛生青染青生黑染黑
生青黑染青黑若自作若使人作作
成尼薩耆波夜提受用越比尼罪乃

至未違羊亦如是此數具應衆僧中捨衆僧不應還亦不得餘用正得數地及作遮向簾帳幔是故說若比丘純黑羊毛作新敷具者尼薩耆波夜提

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上尒時比丘作一切氈衣僧伽梨欝多羅僧安陁會尼師檀唯除漉水囊及絡囊餘一切氈作佛未制戒前尒時諸比丘著氈衣露地如庵幔安隱住制戒已不復著氈衣故多病不安隱住即以是事語尊者阿難佛未制戒時我等著氈衣猶如屋下得安隱住佛制戒已不復得氈衣故多病不安隱善哉阿難當為我等具白世尊還聽持氈衣尒時尊者阿難往至佛所頭面礼足即以上事具白世尊唯願世尊聽諸比丘還得著氈衣佛言聽諸比丘雜作佛告諸比丘依止毗舍離者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘欲作新敷具應用二分純黑羺羊毛第三分白第四分下若比丘不用二分純黑羺羊毛第三分白第四分下作新敷具者尼薩耆波夜

僧祇律第九 第十三張 學

提比丘者如上說新者初作敷具者
㲲作者若自作若使人作純者不雜羊
毛者十種如上說二分者多用黑毛
而作等想等用作減想而更益第三
分白者多用白毛而作等想等用作
減想而更益第四分下者少用下毛
而作等想如是作新敷具若自作若
使人作作成尼薩耆波夜提受用犯越
比尼罪尼薩耆波夜提者是敷具應僧
中捨波夜提罪應悔過不捨而悔者
越比尼罪波夜提者如上說前四種
羊毛衆僧中捨僧不得還亦不得餘
用正得敷地及作遮向簾帳幔後六
種亦衆僧中捨僧不應還僧得用不
得用襯身著是故說
佛住毗舍離大林重閣精舍尒時有
比丘欲作㲲羊毛少諸比丘問言作
㲲竟未答言未竟問何以故答言
羊毛少諸比丘語言汝欲使作㲲細
軟暖不答言欲尒諸比丘語言汝去
到曠野聚落乞憍舍耶合羊毛作即
如其言到曠野聚落往到憍舍耶家
語言長壽施我憍舍耶答言小住待

取憍舍耶還當與是比丘在外須臾 摩訶僧祇律卷第九 第丗四張 學 吴
復来問還来答言始還待我小息須
煑竟當與其家有机讓比丘坐即坐
小待復起以指内釜中看湯熱不即
語言湯已熱可著蘭主人欲嗤弄比
丘故問言尊者湯實熱可著不答言
實熱可與主人即持蘭内釜中啾啾
作聲主人嫌言我聞沙門瞿曇无數
方便讚歎不煞毀呰煞者云何沙門
釋子故煞衆生失沙門法何道之有
主人无歡喜心正施少許比丘得已
即合作數具諸比丘復問汝作敷具
竟未答言已竟但於作中少利多過
諸比丘問言云何少利多過即具說上
事諸比丘聞已往白世尊佛言呼此
比丘来来已佛問比丘汝實尒不答
言實尒世尊佛言此是惡事汝常不
聞我无數方便呵責煞生讚歎不煞
汝今云何乃作此惡事此非法非律
不如佛教不可以是長養善法佛告
諸比丘依止毗舍離者盡集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘以憍舍耶雜純黑羊毛作新

敷具尼薩耆波夜提比丘者如上說
憍舍耶雜者憍舍耶有二種一者生
二者作生者細糸作者紡糸羊者十
種如上說新者初成敷具者氈作者
若自作若使人作作成尼薩耆波夜
提受用越比尼罪尼薩耆波夜提者
是敷具應僧中捨波夜提罪應悔過若
不捨而悔越比尼罪若比丘用憍舍
耶作僧伽梨羊毛作欝多羅僧若羊
毛作僧伽梨憍舍耶作欝多羅僧若
自作若使人作作成尼薩耆波夜提受
用越比尼罪若比丘用憍舍耶作僧
伽梨羊毛作安陀會若用羊毛作僧
伽梨憍舍耶作安陀會若自作若使
人作作成尼薩耆波夜提受用越比
尼罪若經是憍舍耶緯是羊毛若經
是羊毛緯是憍舍耶若自作若使人
作作成尼薩耆波夜提受用越比尼
罪若邊是羊毛中是憍舍耶若中是
羊毛邊是憍舍耶若自作若使人作
作成尼薩耆波夜提受用越比尼罪
若憍舍耶間紉羊毛中羊毛間紉憍
舍耶中亦如上說若衣是羊毛緣是憍

舍耶若衣是羊毛紐襟是憍舍耶若
衣是羊毛補是憍舍耶若自作若使
人作皆如上說此氈衣衆僧中捨僧
不得用亦不應還得敷地及作遮向
簾帳幔是故說
佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如
上以五事利益故世尊五日一行諸
比丘房尒時世尊行房見故氈處處
在地糞掃中故屋中屋簷下烏鳥銜
作窠鼠曳入穴佛知而故問諸比丘
此是何等故氈處處狼藉比丘言世
尊此是諸比丘捨棄故氈為好故更
作新敷具佛告諸比丘從今日作新
敷具應至六年持
復次佛住舍衛城廣說如上尒時有
一比丘老病持重氈僧伽梨諸比丘
語言汝持是重氈僧伽梨當之死可
捨是氈持輕僧伽梨是比丘答言未
滿六年復言汝不捨此衣當之死答
言我寧死不敢違戒諸比丘即以是
事具白世尊佛告諸比丘是老病比
丘為著重氈衣增病者僧應當與作
氈衣羯磨是比丘應從僧乞僧與作求

聽羯磨羯磨者應如是說大德僧聽比
丘某甲老病氈衣重故增病羸瘦若
僧時到僧聽某甲比丘欲從僧乞氈
衣羯磨諸大德聽某甲比丘欲從僧
乞氈衣羯磨僧忍黙然故是事如是
持此比丘應從僧乞偏袒右肩右膝
著地作如是言我某甲比丘老病氈
衣重羸瘦增病我今僧中乞氈衣羯
磨願僧與我氈衣羯磨如是第二第三
乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲
比丘老病氈衣重已從僧中乞氈衣
羯磨若僧時到僧與某甲比丘氈衣
羯磨白如是如是白二羯磨佛問諸
比丘已與老病比丘氈衣羯磨未答
言已與
佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘作新敷具應至六年
持若減六年故敷具若捨若不捨作
新敷具除僧羯磨尼薩耆波夜提比
丘者如上說新者初成敷具者氈作者
若自作若使人作六年者六夏夏四
月當屋下住為氈故夜應三出不得

初夜并三出初夜出中夜後夜不出
二越比尼罪中夜出初夜後夜不出
亦二越比尼罪後夜出初夜中夜不
出亦二越比尼罪初中後夜都不出
者三越比尼罪初中後夜三出者无
罪減六年者不滿六夏故敷具者於
六年內畜持若捨若不捨者故氈現
前若捨更作犯故氈現前不捨作亦
犯故氈不現前若捨作亦犯故氈不
現前不捨作新敷具若自作若使
人作作成皆尼薩耆波夜提受用越
比尼罪為好故者嫌太小太大太輕
太重穿破太冷太熱我有檀越有人
作我有羊毛當更作新敷具為好故
尼薩耆除僧羯磨者世尊開故无罪
羯磨或成或不成不成者若是比丘
身不羸顏色不惡筋力不減麁食能
飽若白一不成就羯磨不成就衆不成
就如是比事事不成就是名羯磨不成
就若是老病比丘身羸顏色惡筋力
減少細食不能飽何況麁白一不成就羯
磨不成就衆不成就如是比事事有失
是亦名羯磨不成就成就者若是比丘

羸瘦顏色惡筋力減少細食不能飽白
成就羯磨成就衆成就如是此事事先
失是名羯磨成就是老病比丘僧羯
磨已應當自疏記先受持故氈年月
日數病差已還受持此故氈從前滿
六年若是比丘病差不還補六年尼
薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上
說衆僧中捨已僧不應還僧得受用
但不得襯身是故說
佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如
上世尊以五事利益故五日一行諸
比丘房見故氈處處在地若糞掃中
故屋中屋簷下烏鳥銜作窠鼠曳入
穴佛知而故問諸比丘此是何等故
氈處處狼藉諸比丘白佛言世尊有
諸比丘或罷道或死者或現在棄捨
故氈狼藉佛語諸比丘若施者不知
籌量受者應籌量比丘受施應當用
不應棄從今日若比丘作新敷具氈尼
師檀當著故敷具氈辟方一修伽陀搩
手為壞好色故佛告諸比丘依止毗
舍離比丘皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比

丘作新敷具氎尼師檀當著故敷具氎
辟方一修伽陁揲手為壞好色故若
比丘作新敷具氎尼師檀不著故敷具
氎辟方一搩手尼薩耆波夜提比丘
者如上說新者初成敷具者氎尼師
檀者如佛所聽作者若自作若使人
作故敷具者先六年所持者是修伽
陁者等正覺一搩手者長二尺四寸
取故氎時不得從少聞者犯戒者无
聞者往房壞不補治者惡名人斷滅
見人遠離和尚阿闍梨不憙語問者
不能破魔人不分別魔事者如是人
邊不應取應從多聞乃至能分別魔
事人邊取者修伽陁辟方一搩手取故
氎時不得缺角麦形如拆形車形番乱
舉下缺角者无角麦形者中央廣兩
頭狹拆者兩頭廣中央狹車形者一
頭廣一頭狹番者掇者乱者不周正
舉者凸起下者凹四邊縫處高中央
下如是不得著者時方圓令周正若
穿壞者補若垢膩當浣擣雜餘毛作
是比丘作新尼師檀若不著故者是
尼師檀應眾僧中捨僧不應還僧得

受用不得餬身是故說
佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如
上尒時尊者優陁夷擔重羊毛傳身
而行從城裏出為世人所嫌看沙門
優陁夷如駱駝如驢如客負人如是
負羊毛去失沙門法何道之有諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼優陁
夷来来已佛問優陁夷汝實擔重羊
毛為世人所譏耶荅言實尒世尊佛
言此是惡事從今日後不聽擔負二
復次佛住舍衛城廣說如上有諸比
丘到北方讚歎佛讚歎舍利弗目連
諸長老比丘及須達居士毗舍佉鹿
母祇桓精舍開眼林種種讚歎諸比
丘聞已有六十比丘欲来礼拜即問
来比丘我欲往彼少供養梵行人賣
何等物當得適彼所須荅言長老彼
諸比丘一切皆著氈衣唯除漉水囊
及絡囊可持羊毛往彼尒時有六十
比丘各各持羊毛重擔而行從聚落
至聚落從城至城時世人譏嫌汝等
看是沙門釋子持重擔而行如駝如
驢如客作人如商人如是擔重擔復

有人言汝不知耶此間賤買欲彼間　摩訶僧祇律卷第九　第卌一張　學
貴賣失沙門法何道之有諸比丘漸
向舍衛城到已礼世尊足却住一面
佛知而故問諸比丘汝等從何處来
荅言世尊從北方来佛問諸比丘道
路不疲乞食不難耶荅言世尊道路
不疲乞食不苦但於道中為世人所
譏佛問諸比丘世人所譏何等荅言
世尊我等六十人皆擔羊毛如上廣
說佛言比丘汝等正應為世人所嫌
從今日後不聽比丘自擔羊毛佛告
諸比丘依止舍衛城者盡集以十利
故為諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘行道中得羊毛欲取是比
丘得自手取至三由延若過三由延
擔者尼薩耆波夜提比丘者若一人
若衆多若僧行道者三由延二由延
一由延半由延一拘盧舍得者若易
若乞若大若小若在家若出家人邊
得羊毛者十種如上說欲取者實所須
自擔三由延者五肘弓二千弓名二
拘盧舍四千弓半由延八千弓一由
延十六千弓二由延二十四千弓為

三由延三由延者自擔齎三由延若過尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是毛應衆僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而悔越比尼罪若比丘持羊毛者道行至一由延有所忘還取取已還至本處即滿三由延不得復過過者尼薩耆波夜提若一由延半忘物得還還已不得復去去者尼薩耆波夜提若直行齎三由延過一脚越比尼罪過兩脚尼薩耆波夜提若二人各有擔齎三由延已轉易各復得三由延三人九由延四人十二由延若如是衆多人隨人爲限唯不得更重擔曾擔者若貿易若更得得更至三由延若比丘持羊毛著衣囊中從一家至一家計滿三由延不得復去若持羊毛著鉢囊中乞食從一聚落至一聚落亦如是若持羊毛著囊中經行亦如是若持繞塔亦如是若未成作物乃至齊塞針筒毛亦犯若已成物若作氈若枕若褥等不犯若擔駱駝毛㲪毛得偷蘭遮罪若擔犛牛尾越比尼罪若施柄无罪若擔師子毛賭

毛越比丘心悔若成器无罪是故說
佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如
上時尊者優陁夷是善生比丘尼本
二時尊者優陁夷持羊毛與善生比
丘尼作是言善哉姉妹與我浣染擗治
比丘尼即持去至自住處與浣染擗竟
盛著箱中以脈下麁毛屏處麁毛覆
上即遣使持與優陁夷得已
開箱見是麁毛歡喜示諸比丘言看
此長老非親里比丘尼與少毛得多
毛來時諸比丘見已語言此是覆藏
之物云何出示人即荅言此有何覆
藏物我與少毛得多毛來時六群比
丘遥聞已拍手大笑快哉快哉諸比
丘聞已往白世尊佛言呼優陁夷来
来已佛問優陁夷汝實尒不荅言實尒
佛言此是惡事乃至佛問比丘設使
親里比丘尼應藏之物當出示親里
比丘不荅言不也世尊設使親里比
丘得親里比丘尼應藏之物當出示
人不不也世尊佛語諸比丘從今日
不得使非親里比丘尼浣染擗羊毛
復次佛住舍衛城廣說如上時尊者

優陁夷持羊毛與大愛道比丘尼善
哉姊妹與我浣染擘治時大愛道比丘
尼即為擘染治訖還送與優陁夷已往
至世尊所頭面礼足却住一面佛知
而故問手上何以故有染色荅言我
與尊者優陁夷浣染擘羊毛佛語諸
比丘云何優陁夷使非親里比丘尼
浣染擘羊毛佛言呼優陁夷來來已
佛問優陁夷汝實使大愛道比丘尼
浣染擘羊毛耶荅言實尒世尊佛言
優陁夷汝云何令行道比丘尼作從
今日後不聽使非親里比丘尼浣染
擘羊毛佛告諸比丘依止舍衛城者
皆悉令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘使非親
里比丘尼浣染擘羊毛尼薩耆波夜
提比丘非親里及羊毛如上說浣染
如上第五戒中說擘者分擗尼薩耆
波夜提者此毛應衆僧中捨波夜提
罪應悔過不捨而悔越比尼罪波夜
提者如上說此中增持一事除折者
泥汙衣著垢膩不往尼寺餘如上棄
五戒中廣說

摩訶僧祇律卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造